玉函山房輯佚書

月耕帖卷一

歷城馬國翰竹吾甫

易一

春秋左傳孔穎達正義引伏羲十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息案漢孟喜易專論消息虞翻宗之此蓋孟虞所述又易緯乾坤鑿度引庖犧氏曰上山增艮定風封信立雷作威火水成濟此蓋古三墳八索中語漢人得而述之脩蕉古易攷原自序有偏一生問於蕉曰伏羲之作易有畫無文信

乎鶩應之曰景差大招曰伏戲駕辯兮王逸注云
駕辯伏羲書名伏羲既有書名駕辯安得謂其無
文哉
連山歸藏書皆不傳朱元昇三易備考說連山云連
山二篇自復至乾爲陽儀自姤至坤爲陰儀其策
萬有一千五百二十又云長分消翕者連山易至
精至變至神之理寓焉乾與坤對乾之長　坤之
消乾之分卽坤之翕坤之長卽乾之消坤之分卽
乾之翕兌與艮對離與坎對震與巽對餘五十六

卦兩兩相對長分消翕悉準八卦說歸藏云歸藏易以六甲配六十四卦所藏者五行之氣所用者五行之家也又云歸藏易首坤尾剝又云歸藏二篇自甲子至癸巳爲先甲自甲午至癸亥爲後甲其策萬有八百又云六十四卦藏者十有六用者四十有八乾爲六十四卦之父坤爲六十四卦之母坤統藏卦乾統用卦坤乾所以首六十四卦也有藏斯有用純坤又所以首純乾墜僞云連山始於艮故曰連山又云連山易長安人家有之其卦

皆綴徐譜四易歸藏卦序坤震坎艮兌離巽乾朱
徐之徒譏及見原書故言之詳明如此今購求不
可得姑嘗就諸書所引各輯為卷刊之連山遺爻
如姤初六龍化于虵或潛于窪兹孳之牙中孚初
八一人知女尙可以去歸藏遺爻如瞿有瞿有觚
宵梁為酒尊于兩壺兩羭飲之三日然後游士有
澤我取其魚鼎有黃耳利取鉶經有亮鷙鷙有鵰
鶴鵝君子戒車小人戒徒皆古雅可誦也
朱震漢上易叢說歸藏初經初乾初奭初艮初兌初

举初離初釐初巽與坤舉坎蹇震也李過西溪易說艮作很又載歸藏六十卦名名乾屯蒙訟師比小毒畜履泰否同人大有很蠱大過頤困井革鼎旅豐小過林禍觀萃稱僕復毋亡大毒畜瞿散家人節奐蹇荔員誠欽恒規夜巽兌離犛兼分歸妹漸晉明尸岑需未濟遂蜀馬徒西溪以需爲溽小畜爲小毒畜臨爲林禍大畜爲大毒畜黃宗炎周易象辭升爲稱剝爲僕无妄爲毋亡罹當厲觀家人爲散家人睽爲奐解爲荔損爲員咸爲誠欽當

三娵媛館補校

屬旅規當屬節夜當屬明夷謙為兼分當屬睽岑
霽當屬賁遯為遂蠱為屬朱氏彝尊經義考罷在
散家人之前則睽也以損為員而藏次之則益也
欽在恒之前則咸也古者書契取諸夬於規義近
夜有姤邂取女義疑規當屬夬夜當屬姤也以謙
作兼而分次之則分為豫也岑霽在未濟之前則
既濟也以蠱為蜀而馬徒次之則馬徒為隨也蚡
案歸藏亦六十四卦西溪闕其四乾首當有真羅
華路史注歸藏初經卦皆六位其卦有明夷熒惑

耆老大明之類以真及熒惑耆老大明四卦補之恰符六十四卦之數依黃朱二家所釋唯闕噬嗑賁中孚以義推之熒惑爲噬嗑大明爲賁耆老爲中孚也

羅苹路史注春秋演孔圖孔子成春秋卜之得陽豫之卦史記始皇得鎬池君璧言明年祖龍死卜之得游徙吉陽豫游徙連山卦也

許慎說文解字易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也羅泌路史發揮易者盧蟹之名

守宮是矣身色無恒日十二變是則易者本其變也象者茅犀之名稱神是矣犀形獨角知幾知辨是則象者取其幾也象者大荒之獸也人希見生象也按其圖以想其形容名之曰像故其爲字從人於象也此主說文第一義爲說正義號易辭云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦說文爻交也象易六爻頭交也輸案逸周書王會解外臺之四隅張赤帟而諸侯欲息者皆息焉命曰爻閭爻閭卽周禮天官掌舍所設之陛枑鄭康成注

謂行焉其形用兩木相交故稱爻周易爻取象於此

韓流淵泉口記引晁子止云易上下篇不言德而言象蓋德不可見而象可驗是以不言乾坤而言天地不言咸恒而言夫婦也上篇始終於天道下篇始終於人事故上篇始於天地終以坎離下篇始於夫婦終於未濟也案此說本之蘖原不如張汝明易索以卦之體用言蕭景元易考原以卦之正偏言尤爲精覈張云乾坤坎離曰天行地勢水洊

互明兩作象在上何也四卦者覆而无變體卦也故其象自體而起用震艮巽兌曰洊雷兼山隨風麗澤象皆在下何也四卦者覆而相變用卦也故其象攝用而歸體然則乾坤坎離爲上經之始終其明體乎震艮巽兌迭行乎下經之中其達用乎

蔡云乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也每卦各具上下二經覆卦之體各十有六總爲一百二十八體而成六十四卦

皆自八卦本體中分出而生者也坎離之分體在上經爲主在下經爲客震兌之分體在下經爲主在上經爲客

俞汝玉周易集說或疑上經卦三十下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉爲蒙需倒轉爲訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者是也餘皆一卦倒轉爲兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八謂之不均可乎卦分

內外二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相垂上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約為十八則五十六陽五十二陰共一百八其均如此案此本先天之學而發明卦數待對自然之理亦可取也

漢書藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰

上下經十翼故十二篇此古初本也自費直以彖彖文言雜入卦中鄭元王弼因復更變古經遂紊宋王洙古本上下經只載爻辭外分卦辭一彖辭二大象三小象四文言五繫辭上六繫辭下七說卦八序卦九雜卦十呂大防古經並列卦爻分上彖下彖上象下象繫辭上繫辭下文言說卦序卦雜卦各爲一篇總十有二篇晁說之古周易卦爻一彖二象三文言四繫辭五說卦六序卦七雜卦入吳仁傑古周易上下經後彖傳一象傳二繫辭

上傳三繫辭下傳四文言五說卦上六說卦中七說卦下八序卦九雜卦十以卦名及初上九六二用之文辭之繫辭傳以今繫辭上爲說卦上繫辭下爲說卦中今說卦傳爲說卦下尤多變亂周燔九江易傳上經乾傳一泰傳二噬嗑傳三下經咸傳四夬傳五豐傳六繫辭上七繫辭下八自天地定位以下爲說卦九序卦雜卦不另爲卷故凡九卷改更次第亦號古易於諸家爲無用呂祖謙因晁氏本定著十二篇與呂微仲古易合惟十翼並

加傳字朱子本義用其本今本義經文次第與王弼本同由程子易傳本用王弼董楷作周易傳義附錄割裂本義以附程傳後遂沿行寖失朱子之意沈倫有復古易十二篇以東萊訂正古易刊正今世行本大有功於古學

孔氏正義元亨利貞是乾之四德也子夏易傳元也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通諧和貞固不失其宜是以法天而行四德故曰乾元亨利貞矣易齋權問

易義海引魏徵云始萬物爲元遂萬物爲亨益萬
物爲利不私萬物爲貞呂大臨易章句元所以本
也亨所以交也利所以成功也貞所以爲主也皆
主文言四德分析言之不云大亨而利於正也
初九潛龍勿用子夏傳龍所以象陽也此爲最古之
解賈誼新書容經龍也者人主之辟也亢龍往而
不反故易曰有悔悔者凶也潛龍入而不能出故
曰勿用勿用者不可也龍之神也其唯蜚龍乎淮
南子人間訓今霜降而樹穀冰泮而求穫欲其食

則雖矣故易曰潛龍勿用言時之不可以行也後
漢書魯恭傳引易曰潛龍勿用言十一月十二月
陽氣潛藏未得用事雖煦煦萬物養其根荄而猶
勝陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬故曰履
霜堅冰吾陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月
微陰始起至十一月堅冰至也案賈誼在漢文帝
時楊何及施孟梁邱易皆未立學所述者蓋田何
弟子王同服光周王孫丁寬四家傳語也淮南有
九師道訓書鴻烈蓋用其語魯恭所引與唐大衍

歷議引孟喜卦氣相近殆為孟氏遺說此三說皆

漢代經師傳受之古義也李鼎祚周易集解引沈

驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之

道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之

道旣當潛伏故言勿用沈南齊人著周易要略佚

說僅存此條假象之解尤得象意

漢伏波將軍上銅馬式表行天莫如龍行地莫如馬

王安石易解龍行天物故象乾馬行地物故象坤

本此為說李霖易學龍鱗八十一為九九之數亦

以象乾也訓釋龍字諦切徐龤乾周易不我併則
以天星詮之其說云春秋傳土功龍見而畢務言
九十月之交龍星朝見於東方而農人土功之務
畢矣梓愼曰龍宋鄭之星也魏獻子問龍於蔡墨
蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用坤之剝
曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之左氏言周易
實以星爲龍矣龍非星豈得朝夕見乎央云杓攜
龍角角在斗前爲蒼龍之首杓建子丑龍亦旋于
子丑之下隱而未見故曰潛龍勿用杓建寅卯龍

亦躍于寅卯之方賓在天淵之分故曰或躍在淵杓建辰巳龍亦見于辰巳之方懸于天田星下故曰見龍在田杓建午未龍適當中天之上故曰飛龍在天杓建申酉龍夕惕于西南故曰夕惕若杓建戌亥龍側見于東北盡晦其形故曰亢龍有悔說甚奇創與鄭氏爻辰頗相似但引春秋傳蔡墨之說則非其義案春秋昭二十九年傳秋龍見于絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞之蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎蔡墨歷言豢龍氏御龍

氏又言龍水物也水官棄矣故龍不生得後乃引周易在乾之姤云云則所謂若不朝夕見誰能物之者正指龍以爲畜而言豈謂朝夕見龍星乎若王昇易說乾初九潛龍勿用蓋初爻是震故爲龍二爻是坎龍在水下所以爲潛龍二爻見龍在田此爻變爲離有見龍象三爻君子終日乾乾夕惕若此爻變爲兌有夕意四爻或躍在淵亦初爻而震爲足故躍上九亢龍此爻變夬澤在天上所以爲亢此則參鄭虞卦變之義而於蔡墨之言卦者

有合林之奇取焉

宋閻邱昕胡貟共作二五君臣論其說謂卦以六爻而成二臣也五君也二五君臣正體也若以陽居陰爲九二則臣有時而失之强以陰居陽爲六五則君有時而失之弱趙希弁續讀書志云蓋作於紹興間意有所屬也案二人同出胡文定之門亦即文定作春秋傳之微旨

淮南子人間訓終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也漢書王莽傳張竦引易終日乾乾夕惕若厲

張衡思玄賦夕惕若厲以省愆兮皆以厲字上屬爲句說文引易作夕惕若夤亦上屬爲句

无：許馮椅厚齋易學无今無字天傾西北故文從天屈西北咎文人從各相違也違則相尤說文災也卽洪範之休咎也案說文橆通於无者虛无道也引王育說天屈西北爲无此馮氏之所本藝苑雌黃无亦作亡古皆通用秦時始以蕃橆之橆爲有無之無詩書春秋禮記論語本用無字變篆者變爲無惟易用禮蓋用无然論語亡而爲有我獨亡

諸無字蓋隸時誤讀爲存亡之亡故不改也
史記孝武本紀詔曰乾稱蜚龍鴻漸于般時初立楊
何易博士則楊易本作蜚也王褒四子講德論引
易曰飛龍在天利見大人鳴聲相應仇偶相從人
由意合物以類同褒在宣帝朝時正立施孟梁邱
三家易則褒所引者三家經本下四語亦三家說
也蔡邕書石經用三家本其作蜚勢有飛龍在天
語亦作飛字則蜚古文飛字變隸所改也
朱子語錄太祖一日問王昭素乾九五飛龍在天利

見大人常人何可占得此爻昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下此說最好呂中云古今言易者失之拘在陛下則爲飛龍在天在臣下則爲利見大人善言易者莫如昭素矣古今言陰陽者失之泥時事未判時屬陽已判時屬陰善言陰陽者莫如張詠矣

史記蔡澤傳澤說應侯引易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能自返者也此是商鞅傳受之初義淮南子繆稱訓同言而民信信在

言前也同令而民化誠在令外也聖人在上民遷而化情以先之也動於上不應於下者情與令殊也故易曰亢龍有悔此亦九師等發明古說與大學其所令反其所好而民不從義協

劉𤥨周易乾坤義總六爻純九之義故曰用九兼山易解用九用六獨乾坤有之乾純陽故曰羣龍坤純陰故曰永貞羣龍无首所以不至於亢永貞以終故無龍戰之災此只就本卦說未得用字之義

楊萬里庸言或問易皆六爻而乾坤獨有用九用

六然則爻其七乎想子曰用九用六所以發六十四卦之用之兆也此說甚精翰案春秋傳蔡墨言龍在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首杜預注坤上坤下坤乾六爻皆變正義乾之六爻皆變則成坤卦故爲用九之辭然則乾之用九爻坤也坤之用六爻乾也陰陽交而六子生故交易之謂易也乾之用九變坤也坤之用六變乾也陰陽變而萬物備故變易之謂易也王安石

嘗欲繫用九於亢龍有悔之下程子非之以爲六爻皆用九檃括爻變之義

周樂圖書徵易有七八九六而爻但繫九六者舉隅之義也故發其例於乾坤二卦曰用九用六用其變也亦有用其不變者春秋傳穆姜遇艮之八是也今卽以艮言之二爻獨變則名之六餘爻皆變而二爻獨不變則名之八是知乾坤亦有用七用八時也乾爻皆變而初獨不變曰初七潛龍勿用可也坤爻皆變而初獨不變曰初八履霜堅冰至

可也故聖人繫之九六如近日占家之有重交單一拆不可以定名也

晁公武郡齋讀書志石守道曰孔子作彖象於六爻之前小象繫逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓陳振孫書錄解題按宋咸補注首章有此義晁殆誤記胡一桂易本義附錄纂注引宋咸云不繫象於乾卦以尊文王周公案此說非是夫子十翼各自爲書費直取附各卦鄭康成王輔嗣因復變亂之爾

蘭廷瑞漁樵易解乾元者天陽元之氣亦如人之有元氣也人知萬物之生於地而不知天以乾元之氣爲之始亦如人之生於母而不知資始於父之元氣也始之於未生之前生之於有始之後朱子語錄引徐幾云萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生則坤元二說足相發明

荀爽易傳說乾彖云乾升于坤爲雲行坤降于乾爲雨施案荀傳費氏古文學多以升降言易如屯彖云初六升二九二降初剛柔始交也蒙彖云二進

居三三降居二剛柔得中也咸彖云乾氣下終始

復升上居四坤氣下終始復降下居初皆與此同

頗得交易之義蜀才易注說師云此本剝卦按上

九降二六二升上是剛中而應行險而順也說比

云此本師卦按六五降二九二升五剛往得中爲

比之主故能原究筮道以求長正此亦宗荀氏之

法蜀才姓范名長生一名賢隱居靑城山自號蜀

才李雄以爲丞相見蜀李書云

詩鄘風干旄正義引五經異義易孟京春秋公羊說

天子駕六龍則六龍取喻六馬也馬八尺曰龍龍馬通氣故說卦傳云乾爲馬漢人名馬曰六龍亦取此義

胡瑗易傳天者乾之形乾者天之用天猶人之耳目鼻口四體乾猶人之耳聽目視鼻臭口言四體之運動也天形蒼蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息一息之間天行八十餘里人一晝一夜有三萬六千六百餘息故

行九十餘萬里天之行健可知矣自古及今未嘗有毫釐之過亦未嘗有毫釐之不及蓋乾以至健至正而然也孫靜權周易義海朱子語類並取其說正義不言天行強而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最爲詳悉所以尊乾異於他卦楊簡慈湖易解不曰乾而曰健者所以破人心之定見使知夫乾者特一時姑爲之名而初未嘗有定名也故又曰健案

楊說得敎戒學者之義

程迥周易外編大象以德言之則稱君子以政言之則稱后以創法言之則稱先王對下言之則稱上以繼統言之則稱大人按五經異義引孟京說周人有五號帝天稱一也王美稱二也天子爵稱三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也此指爻辭所稱二說可以互考

白虎通引易曰終日乾乾反覆道也說云君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行者何以爲陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離

其處也說用三家反復作反覆三家舊本也
徐道方進齋易解大人造者大人作也龍以飛而在
天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字說
極確當漢書劉向傳賢人在上位則引其類而聚
之於朝易曰飛龍在天大人聚也言聖人正位臨
馭萬方則賢人君子皆來見也陸德明釋文大人
造鄭徂早反爲也王肅七到也就也至也劉歆父
子作聚案漢成帝時劉向典校書考易說以中古
文易經校施孟梁邱三家之易鄭王傳古文作造

則劉用三家本也

文言是夫子十翼之一劉瓛云依文而言其理故曰文言是也梁武帝云文言是文王所制弗思甚矣范諤昌易證墜簡謂諸卦彖象爻辭乾坤文言並周公作曰文言以下孔子述也又謂乾卦答以下爲孔子贊易之辭非文言也鄭坊易辨以孔子授易於商瞿故其說文言傳凡云何謂也言是瞿所問凡云子曰則夫子答之之辭皆臆說無據馮椅厚齋易學此錯雜彖象之言以文之故曰文言蓋孔

子門人所題以志篇目者以文言爲孔子門人所題亦非是

春秋左傳襄九年穆姜引周易曰隨元亨利貞元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事比今本文言傳惟元亨利貞無四者字誤作體嘉會作嘉德爲少異爾蓋古太卜掌三易者解釋周易之辭如此因祂入左氏載此類頗多夫子繫易辭述之以隨卦不足盡此四德故取附

於乾也范諤昌據此以六十四卦之彖皆出於周公馬永卿元城語錄亦據此以爲文言未必皆孔子之作均誤矣

釋文體仁引京房荀爽董遇本作體信案周伯琦六書正譌元从二从人仁則从人从二在天爲元在人爲仁人所以靈於萬物者仁也元之爲仁千古不易古文信作仰傳易家以仁仰相似致誤耳李舜臣周易本傳元者何仁也果木之實其中有生性者皆謂之仁此造化之本而生物之元也元爲

不磨之論

蔡邕汝南周巨勝碑有體仁足以長人嘉德足以合禮二語以合爲德與左傳合蔡碑或本左氏抑熹平中書石經見三家易本有作嘉德者據而用之乎案嘉德即詩所謂懿德也

周易義海引薛温其云在天爲春夏秋冬在人爲仁義禮信案孟子人之所性仁義禮智根於心此遺却智字非也或問朱子貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方者便著兩字方能盡之又云

配冬冬有終始之義何楷周易訂詁孫乾鑿度曰
水土二行謙信與智也要不如胡瑗易傳游酢
易說爲當胡氏云以事業言之則元爲樂亨爲禮
利爲刑貞爲政物之既成以歸于正陰陽之義幹
了萬事聖人法之爲智不言信者以信屬土分王
四季游氏云事以智謀物以智斷而不貞則事不
立貞者正而固也謀之不正則異議得以用之守
之不固則衆力得以傾之豈事之幹邪
金貲尊學易紀不易乎世與天下有道邪不與易之

易同講初九末用故未能以道變易乎世此於潛字爲切

鹽山易本傳乾畫一一則誠坤畫虛虛生敬故九二言誠六二言敬誠敬二字始於庖犧心畫而亦天地自然之理也

司馬溫公易解君子外修言辭內推其誠內外相應介然不行事業所以日新也立誠自不妄語始馬永卿元城行錄一日遊席問盡心行已之要可以終身行之者溫公日其誠乎公問行之何先溫公

曰自不妄語始古名儒行其所言如此

劉牧周易新注立德而智能及之知至而能至之者也立功而仁能守之知終而能終之者也蘇軾東坡易傳至之爲言往也終之爲言止也可往而往其幾可止而止其義王應麟困學記聞知至至之始條理者智之事知終終之終條理者聖之事案三說皆名言精理蘇說尤俊

君子進德脩業欲及時也義海引劉濛云九四以儲位言之則若夏商之啓漢高之惠伯益趙王之

際務德修業欲及時既不回邪又不離羣乃得无咎案此本胡氏易傳儲嗣以進其德生義盡泥於龍爲君象故有此言與句微周易廣疏以大有卦喻女主皆臆說也

林萬頃解同聲相應章云蠶吐絲而商絃絕銅山崩而洛鐘應其聲同也磁石引鍼琥珀拾芥其氣同也氣同聲異天壞也只聲同氣異天壞平地而水溼者先濡水上而下也抱薪而火燥者先燃火下而上也龍與而雲從雲自下而上應者虎嘯而風

號風自上而下應者水火燥溼無情而應有情雲龍風虎有情而應無情者也閔書載此條謂陳藻見之曰當北面宗秦林說雋永似子書中語然於卦義尚未深協未若李鼎祚集解所引虞翻荀爽之說爲精虞云同聲相應謂震巽庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應同氣相求謂艮兌山澤通氣故相求也水流溼火就燥離上而坎下水火不相射雲從龍風從虎乾爲龍雲生天故從龍也坤爲虎風生地故從虎也荀云陽動之坤而爲坎坤

者純陰故曰溼也陰動之乾而成離乾者純陽故
曰燥也龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也虎喻國
君謂坤五之乾二爲巽而從三也三者下體之君
故以喻國君荀又說本乎天者親上謂乾九二本
出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上說本乎
地者親下謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居
乾二故曰親下也虞主旁通荀言升降漢人家法
非空談之比也
漢書五行志上失中則下彊盛而蔽君明也引易曰

亢龍有悔貴而亡位高而亡民賢人在下位而亡輔如此則有南面之尊而亡一人之助故其極弱也盛陽動進輕疾漢人陳說災異以寓箴規其旨深微如此

胡滄曉籌燈約旨性也者始亨之乾元保合之太和未發之達道合仁蓄義之本也又云天道發端于亨人道發端于愼獨此前人未發之蘊

利貞者性情也王弼注不性其情何能久行其正李翺復性書情不自情因性而情性不自性繇情而

明代淵周易旨要性爲本體情爲應用必常以性照禦於情使用不離體體不離用是謂性其情皆善發明輔嗣之義

九四重剛而不中正義云其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也則重字非衍文

籌燈約旨出乾坤而推諸繼善之後則民胞物與皆吾之左提右挈者也自傷其手足是謂不仁由祖宗而遡諸資始之初則乾健坤順皆吾之形生神發者也不返諸最初烏能合德翰案大人者不失

其赤子之心故大人與天地合其德

其唯聖人乎釋文王肅本作愚人後結始作聖人厚齋易學始設問而卒自應之一說以前其唯聖人乎至此爲中間用九之言不言得喪者知進退存亡則无得喪矣

坤西南得朋東北喪朋王弼注西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋正義象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室只據人事爲言漢書律歷志東北丑位

易曰東北喪朋迺終有慶荅應之道也龍昌期周
易注巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋此以陰
陽方位言虞翻注西南得朋謂陽月三日變而成
震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得
朋謂二陽爲朋東北喪朋二十九日消乙入坤滅
藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤
爲喪也此用納甲之法崇虞治孟氏易又嘗注魏
伯陽參同契納甲宗魏說也參同契云天符有進
退詘伸以應時故易統天心復卦建始期長子繼

父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方朱子注三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地八日第二節之中月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地十五日第三節之中月既望之時全受日光昏見於東方甲地是爲乾體蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖七八十五屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終

日揲蓍所第四節之始始受下一陰為巽而成魄以平旦而設於西方酉地二十三日第五節之中復生中一陰為艮而下終以平旦而設於南方丙地三十日第六節之中全變三陽而光盡體伏於東北乙地

坤彖曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行程子易傳謂柔順利貞乃坤之德也君子之所行也君子之道合坤德也本義柔順利貞坤之德也君子之所行如坤之德也王恕玩易意見牝馬地類行地无疆柔順利貞當作一節解是釋牝馬之貞之義也君子攸行先迷失道後順得常當作一節

解是釋君子有攸往先迷後得之義也

坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也徐鄭周易新義郭京周易舉正並云無堅冰二字趙汝楳周易輯聞引郭京說以為按此乃舉爻辭以通文義謂言履霜而遽及堅冰者霜為陰凝之極故言始凝明堅冰之漸儻去堅冰二字但云始凝則始字無因而發或者京因魏許芝之對而云爾卜史一時之言可據以改經耶翰案魏志文帝紀裴松之注太史許芝之引易傳曰聖人受命而王黃龍以戊己日見

七月四日戊寅黃龍見此帝王受命之符瑞最明者下接又曰初六履霜陰始凝也此之所引謂易傳非易文尤未可據以改經也

淮南子齊俗訓易曰履霜堅冰至聖人之見終始微言故糟邱生乎象櫡炮烙生乎熱斗深得防漸之義

鹽鐵論論菑篇大夫曰金生於巳刑罰少加故薺麥夏死易曰履霜堅冰至秋始降霜草木隕零合冬行誅萬物畢藏春夏生長利以行仁秋冬殺藏利

以施刑此法家緣飾儒術殊失經旨

坤六二直方大鄭厚存古易坤爻辭皆協霜韻此當曰直方而已大字疑衍不然屬下句敢茶大字非衍亦不下屬當以一字斷句觀象傳六二之動直以方也不言大字文言傳敬義立而德不孤承上直方釋大字之義另作一解可見温公易說直者言其象方者言其形大者兼形與氣而言然爲分明

楊簡慈湖易解說直方之義云直心而往卽易之道

意起則支而入於邪矣直心而行雖遇萬變未嘗
轉易是之謂方凡物圓則轉方則不轉方者特明
不轉之義非於直之外又有方也
游氏易說乾之道不盡於九二故有學問坤之道盛
於六二故不習无不利此作學習解何楷訂詁習
重也書所謂卜不習吉是也利即利有攸往之利
筮得此爻於事无所不利不俟更卜蓋本爻之體
中正變爻之用時中故文言傳不疑其所行不習
之謂也以占筮言說奇而確

王大寶周易證義剛柔相雜曰文文之成曰章剛動而柔縕之含章也翰案含章即中庸引詩尙絅之義淮南子繆稱訓動於近成文於遠引易曰含章可貞正與知遠之近知風之自知微之顯義聡合

淮南子詮言訓不得之已而能知彼者未之有也故易曰括囊无咎无譽翰案此反言見義顏咎譽有於彼而所以有咎有譽者在已咎譽无於彼而所以无咎无譽者在已括囊則得之已矣因知彼之无咎无譽也

左傳昭十二年載南蒯以費叛故筮之遇坤之比曰

黃裳元吉子服惠伯以爲黃中之色也裳下之飾

也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其

飾事不善不得其極外內倡和爲忠率事以信爲

共供養之德爲善非此三者弗當說義名通于費

謂汞据尊位若成昭之主周霍之臣程傳擬之以

媧武羿莽余童謂特爲居攝之位皆與文言不能

比附焦竑易筌據周官內司服掌王后六服四曰

鞠衣及詩綠衣黃裳以六五爲乾六五之配雖別

通一義終與卦旨不合翰案乾九五有剛健之德生知安行性之者也故擬以飛龍文言曰聖人作而萬物覩大而化之之謂聖也坤六五有柔順之德學知利行身之者也故擬以黃裳文言曰君子黃中通理正位居體美在其中充實之謂美也朱子論語集註克己復禮乾道主敬行恕坤道也可參通此爻之義

龍戰于野鄭康成注謂上六爲蛇得乾之氣雜似龍案陰符經天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反

覆此鄭之所本也孫坦周易析蘊乾上九陽之亢極不言陰戰之所以抑臣僭也坤上六陰之過極則與陽戰者所以警君防也虛穆易義夫所謂戰兩相勍敵之謂聖人曰戰蓋罪陽之失於防漸致无陽之嫌于野者又罪陰不能退避非所處之位胡炳文周易本義通釋六爻皆陰而上爻言龍存陽也不曰陰與陽戰而曰龍戰于野以討陰之義予陽不許陰爲敵也稱血者以取敗之理懼陰也與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書

法訓義皆精

周易本義通釋說坤用六云乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必强善變化氣質者當如之陸振奇易荅乾元始物而無其始故用九曰无首坤貞成物而有其終故用六曰永貞坤之元皆是乾之元故曰順承天曰承天而時行然坤之貞亦非坤自爲貞故曰以大終曰无成而代有終

程傳坤元亨利牝馬之貞以利字屬上句朱子非之矣而於後得主而有常下云闕利字余芑舒讀易

偶記程子以主利爲一句朱子因之遂以文言後得主爲闕文然象傳後順得常與得主而有常意正一律似未見其爲闕文也

史記太史公自敘引易曰臣弑君子弑父非一旦夕之故也其漸久矣與今易文言傳異又引易大傳曰天下一致而百慮同歸而殊塗與今易繫辭傳二何文倒案太史公受易於楊何漢書藝文志易傳有楊氏二篇注名何字叔元菑川人二篇之傳似但解說上下經而不及夫子十翼或嘗稱述以

教門人太史公得諸口受故引有異也否則據何本如此與賈氏不同者亦猶書別古今論殊齊魯乎

禮記深衣負繩抱方以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也鄭注言深衣之直方應易之文也政或爲正案禮記漢初儒者所成作政者據田何傳受之本鄭注謂政或爲正據費氏易本正義言欲使人直其政教政作如字解案論語政者正也今易作正亦當訓爲政則經義兩通矣卭應

能九經音攷據深衣以亚其政謂敬因政字而訛又轉爲正也作徵庶與下文叶非是如年說則須易禮二經文字皆改矣元誠語錄謂君子敬以直內義以方外當爲正以直內亦非

二程全書或問明道先生如何斯可謂之恕先生曰充擴得去則恕心如何是充擴得去的氣象曰天地變化草木蕃充擴不去時如何曰天地閉賢人隱呂柟抄釋曰此可以觀程子留次矣

陰疑于陽必戰釋文陰疑如字荀虞姚信蜀才本作

疑案李鼎祚集解引孟喜曰陰乃上薄致疑于陽
必與陽戰也疑作如字解虞治孟氏易疑作凝者
間用他本
爲其嫌于无陽也釋文嫌鄭作溓王應麟玉海鄭氏
周易云溓讀如羣公溓之慊古書篆作立心心與
水相近讀者失之故作溓慊惟也謂古書篆本作
立心之慊因與水傍溓相近故誤作慊詩正義謂
慊於無陽爲心邊兼鄭從水邊兼音義當作慊鄭
注誤作慊也

月耕帖卷二

歷城馬國翰竹吾甫

易二

王恕玩易意見屯難之時豈有元亨之理既元亨如何又勿用有攸往以元亨二字決是衍文又謂動乎險中焉得大亨貞以大亨貞是利貞之誤翰案元亨是震之動也震爲長男繼乾而起故亦有乾元始亨之義利貞勿用有攸往爲震遇坎而言也彖傳大亨貞正釋元亨之義謂衍文及誤者非也

攷意見一書爲訂正程傳朱義而作其確當處亦不可沒滅但往往謂經文有衍有脫有倒於古無據未免臆說今摘辨數則於此謂訟六三象曰食舊德從上吉也恐是從正吉也之誤案上指上九舍六二之舊德而從上九則得正應故曰從上吉也又謂豫彖剛應而志行疑是柔應而志行之誤案剛指九四而言一陽而衆陰從之言剛得其應也謂從正柔應均失易旨又謂臨九二象曰咸臨吉无不利未順命也未字疑是大字之誤案王弼

往有應在五感以臨者也剛勝則柔危而五體柔非能固斯志者也若順於五則剛德不長何緣得吉无不利乎余與相違則失於感應其得咸臨吉无不利必未順命也又鮮于侁周易聖斷二與初相感而不應於五故曰未順命今不玩卦爻但泥字句反疑經誤非也又謂无妄之往何之矣疑是匪正之往何之矣之誤案正義身既匪正在无妄之世欲有所往何所之適矣匪正之意已含在无妄二字內謂誤者認又謂漸象止而巽動不窮也

疑是進不窮也之誤案漸艮下巽上巽錯震艮綜震五互變震皆有動義漸歸妹豐旅皆震艮二卦所統山有止象而巽代震用事故曰止而巽動不窮也意見不明此義妄議經誤夫豈可乎他多類此茲不具錄

五經異義建侯者王所親建純臣也困學紀聞首言建侯封建與天地並一旅復夏井和尊周封建之效也匹夫亡秦五胡覆晉郡縣之失也翰案周禮開章言惟王建國屯次乾坤之後首言利建侯則

之易即周之禮也

天造猶天運也揚子太元經端往逓來遵天之造無

或改作遵天之醜造與醜叶韻當讀姿上聲

宜建侯而不寧釋文鄭讀而曰能能猶安也物案禮

記禮運聖人耐以天下爲一家鄭注耐古能字傳

書世異古字時有存者則亦有今誤矣正義今書

雖存古字爲耐亦有誤不安寸直作而字則易也

象云利建侯而不寧及劉向說苑能字皆爲而也

然則耐能古字通用易本作耐不寧後人誤不安

寸作而故鄭讀能以正之而訓爲安推尋鄭義當如書舜典柔遠能邇之能安即擾習也不寧即比卦之不寧方也言當天造草昧之時宜建侯以安不寧之國也

屯初九磐桓釋文引馬云磐桓旋也後儒多因之張子橫渠易說磐桓猶言柱石何楷訂詁申明其說云磐大石也鴻漸于磐之磐漢文紀云此所謂磐石之宗也天下服其彊中爻艮石之象也桓亭郵表也漢書注云亭郵四角建大木貫以方板名曰

桓表縣所治陳宋間言桓聲如和今猶謂之和表郃桓弓所謂桓楹也震陽木桓之象也初居地之下象磐石之根著于地桓木之埋豎于地也屯卦萬物始生爲開治之象初九一陽震動爲開治之主磐桓者狀其雄固之象剛健之才此解確不可易

屯六二屯如邅如釋文馬云邅如難行不進之貌盧召弓釋文攷證臧氏琳云說文辵部無邅字辵部趁邅也馬部驙馬載重難行也驙驙邅也易曰乘

馬驙如然則邅如字當作驙說文當作屯如驙如作乘馬者涉下而誤截重難行之義與馬融難行不進之貌正合則馬氏亦當作驙今作邅者或古借作邅字秃與走偏傍相近遂誤作邅也

乘馬班如釋文班如如字鄭本作般攷證引臧氏琳云正義引馬季長云班班旋不進也班旋不進義當作般然則馬鄭亦讀班為般與鄭本合古般班字通書序班宗彝釋文本作般左傳成十三年鄭公子般自訾求入于大宮釋文般本亦作班漢書

厎梁志般裔裔師古曰般讀與班同王弼云涉遠而難可以進故曰乘馬班如則王意亦作般陸德明云如字此誤也翰案釋文不誤班般通用古文也鄭傳費氏易又參用京本作般今文字馬王傳費易作班用古文字厚齋易學班从刀分玉人馬異處也書班師左傳班馬之聲古語則然案馬旋則聚者分矣唯分故回旋不進亦總是一義

匪寇婚媾釋文馬云重婚本作冓鄭云會也本或作構者非厚齋易學男曰婚女曰姻冓男女之合今

輔从攴非

淮南子繆稱訓其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而厚望畜怨而無患者未之有也易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝高誘注即就也鹿以喻民虞欺也幾終也就民欺之入林中幾終不如舍之使之不終如其吝也蓋案淮南引易九師道說高誘習韓詩注淮南當亦用韓氏易傳訓義甚古襲原易纘解義幾殆也其說又異以從禽也郭京周易舉正何以從禽也今本脫何字

程沙隨云蔡邕石經郭京舉正卽鹿无虞何以從禽也皆有何字今本脫案釋文以從鄭賁子用反則從作縱字解矣似不必添出何字然蔡邕石經有何字是三家本鄭所據也王弼本同鄭無何字京自稱家藏王韓手札周易本則依託爾

漢書谷永傳引易屯其膏小貞吉大貞凶孟康注膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遭屯難饑荒君當發倉廩振濟百姓而反吝則凶臣吝嗇則吉案此亦漢人舊解意在

責重於君故於臣作輕詞若汲長孺矯制發河內
倉粟此不守其小貞而能幹濟乎大貞者也亦何
不吉之有又魏了翁周易集義周禮有大貞謂大
卜如遷國立君之事貞不訓正也按釋文貞卜問
也从卜貝會意五處險中不利有所作爲但可小
事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉
作外凶用靜吉用作凶者蓋教人以安靜俟時之
意此說得之案國語司空季子說屯元亨利貞勿
用有攸往利建侯云車上水下必伯小事不濟壅

也故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯小事對建侯而言則建侯爲大事矣

鶴山義與此協

淮南子繆稱訓小人在上位如寢關曝纊不得須臾寧故易曰乘馬班如泣血漣如言小人處非其位不可長也桓寬鹽鐵論非鞅篇小人先合而後忤初雖乘馬卒必泣血皆善會易義作危言以箴世

胡次焱餘學齋易說四乘震馬而利者震動也動則屯可出也上乘坎馬而泣血者坎陷也陷則屯

未易出者翰案震坎皆乾子初五皆陽爻乾爲馬故有馬象

漣如釋文引說文云泣下也案說文漣云泣下也引易泣血漣如陸本說文下當有作漣二字傳寫脫也

易緯稽覽圖無以敎天下曰蒙揚雄有言蒙萌也說義皆古吳澄易纂言蒙者昏昧无所見猶物之掩翳草之遮蔽翰案說文冡覆也从冖从豕魏校六書精蘊幼學未通也覆之以正作聖胚胎也尋生

蚩蚩有物蔽覆者當求明也集韻冡通作蒙冡古蒙與冡字之冡異爾雅釋草唐蒙女蘿女蘿菟絲又云蒙王女一物四名吳說兼此義

說文男有辠曰奴奴曰童其未冠者之稱作僮今凡經傳中詩童幼者皆作童史記貨殖列傳說蜀卓氏至僮千人則以僮爲僮僕之僮與說文相反陸氏說文於童字下云字書作僮存古之意也

童蒙求我釋文一本作來求我盧氏考證引呂氏春秋勸學云往教者不化高誘注易曰匪我求童蒙

童蒙來求我貶往教之師不見化從也以爲古本易經本有來字蜀家蔡邕處士陶叔則碑童蒙來求蔡書漢石經用三家本知來求我者施孟梁邱經本也又蔡作司徒袁公夫人靈表有蒙昧以滤句案京房易包蒙作彪蒙彪滤二字相近蓋三家本作滤蒙故蔡依用京本作彪鄭康成謂苞當作彪用京本也又文烈侯楊公碑士子困蒙匪師不教亦用三家說又明堂論引易不利爲寇利用禦寇今本無用字亦三家本

蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏程子易傳威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏案孟子梏之反覆正用此義本義謂蒙發之道當痛懲而暫舍之蓋以痛懲釋利用刑人以暫舍之釋用說桎梏玩易意見引之以爲如此說有甚於擊蒙似栲訊罪囚非發蒙之道也金賁亨學易記亦云若如本義則是施敎者所加與用刑人相似然則經文何不曰不利用桎梏而云說耶

陸氏釋文出苞蒙二字毛居正六經正誤以苞字爲

誤是宋本元作苞也案釋文於泰卦出苞荒云本又作包論語集解包皇侃本作苞氏則苞包二字古通用也

李贄九正易因九二包蒙納婦吉有敎無類也六三勿用取女不屑之敎誨也

袁文甕牖閒評⿱雨天字從天從雲省故易曰雲上于天⿱雨天⿱雨天字從兂也今人作需乃從而蓋篆文天字與而字相類後之作字者失於較量從其便書之其誤甚矣翰案歸藏易需作溽鄭康成讀需爲秀當

與從而音須之需各爲一字袁氏非臆說也

需六四需于血出自穴陸希聲周易傳四體於坎爲

險之初是寇害九三也三剛健而正不能犯故自

獲傷而稱血焉穴者陰物之所處也四爲陰友而

處坎下穴中之物也爲三所犯故從穴出懼而避

避取象得鄭虞家法翰案坎爲溝瀆有穴象四變

兌爲夬兌爲口夬之言決坎雲合兌澤而升故曰

出自穴上變巽爲小畜巽爲入畜之言止坎雲遇

風而散故曰入于穴也

謝疊山說需于沿食云坎爲水爲險爲毒水之險毒者酒也翰案𤼵豕爲禮而獄訟滋繁訟之次需亦酒之流生禍也

王拱束周易玩辭論卦變云竊觀彖傳知上下往來字樣本義類以卦變言之愚看止是一箇現在卦體並無卦變之說也且如訟剛來得中是上體之乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四五之剛來下震二三之柔也噬嗑以震體之二上行離體之五故曰柔得中上行賁體四五之柔來離

之三以文三初之剛離三初之剛上艮之上以文
四五之柔故曰柔來文剛分剛上而文柔大畜剛
上尚賢蓋上九以陽居上六五以柔尊尚之矣晉
柔進上行蓋坤之體柔上行離體之五矣无妄剛
自外來而爲主於內非以外乾之剛來主於內震
之初者乎升柔以時升非以巽初之柔上行坤體
之柔者乎晉柔進上行其以坤體之柔可知睽柔
進上行其以兌三之柔上行離五可見蹇之往得
中言艮上之剛往而得坎之五焉渙剛來不窮言

巽上之剛來主於坎中之二焉至於鼎彖進上行其巽下之柔而上離五之柔也又豈待言哉凡此皆本卦現成所具義理楊升菴以爲非守殘固陋之瑣儒可及

都潔易變體天爲三才之始水爲五行之始君子法之故作事謀始此說似矣而未合違行之旨翰案天一生水氣本聯屬其後天上浮水下注天西轉水東流遂有違行之勢訟者彖之君子作事謀始謂身接物之始以肖乎天非水之始也大學聽訟

章卯本卽此義

其邑人三百戶禮坊記家富不過百乘正義引鄭周易訟卦注小國之下大夫采地方一城其定稅三百家又引鄭注論語伯氏駢邑三百云齊下大夫之制以爲似公侯伯下大夫唯三百家者但春秋之時齊之强臣尤多故伯氏唯食三百家之邑衆書社三百亦齊之邑當是下大夫之通制鄭注易云小國之下大夫舉小國而大國次國皆包其中鄭志卿百乘下大夫四十里之成可證

五經異義引今易說訟六三云易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父祿也王弼注只云保全其有正義六三以陰柔順從上九不爲上九侵奪故保全己之所有故食其舊日之德祿位石介周易口義亦云保其舊日之祿位班固西都賦士食舊德之名氏士亦指祿位之士也蔡書皋陶謨日宣三德夙夜浚明有家此祿位稱德之本

龔原易續解義二與五訟四與初訟其爲敵者强弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上其不克者勢

也四以上訟下其不克者理也二見勢之不可敵
而逋竄四知理之不可復而即命二四皆剛居柔
故能如此
渝安貞釋文渝鄭云然也然則鄭本當作俞謂俞允
而息訟也
或錫之鞶帶終朝三褫之晁以道從鄭康成褫作拕
云拕如拕紳之拕吳幼清云褫訓拕亦拕義蓋本
以訟勝得鞶帶不勝其矜故終朝之間三拕之
而加諸身以誇於人也義海引劉牧云以訟受服

惡人之見自撤去恥以衒人也與鄭義正相反
師貞丈人吉王弼注丈人嚴莊之稱也王舜臣周易
本傳丈人者仁厚之稱長子帥師者也雷思易說
丈人者其材長於人者其材長於人則能長人故
能正師焉自寸積而至於丈則丈者長材也說文
字可謂諦切崔憬周易探元引子夏傳作大人謂
王者之師程沙隨取之云訓釋爲王於理爲近謂
征伐自天子出也翰案爻辭小人勿用小人必征與
卦辭大人對說則作大人義尤[illegible]

浞汝弼葆光易解說聖人以此毒天下云坎爲毒噬嗑遇毒亦坎象司馬溫公易說毒之安之也若鍼石之所以已疾

呂大臨周易章句地中有水則容畜不散可以聯什伍而成軍地上有水則浸灌旁及可以交四鄰而修好

左傳宣十二年知莊子說周易師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如己也故曰律否臧則律竭也盈而以

竭天且不整所以凶也不行之謂臨有師而不從凶孰甚焉左氏親受經於孔門必有師授故其說精微如此

師六四左次无咎劉牧新注四處坤坤為平陸師律日平陸處易而右背高前死後生此處平陸之地退守待敵不足取勝可保常也焦竑易筌四乘坎之上於兵法右背山陵左前水澤意合何楷周易訂詁兵法尚右右爲前左爲後故入陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左老子云吉事尚

左因事向右偏將軍居左上將軍居右以喪禮處之二在師中爲衆陰所歸四瑕於二偏將軍象也師再宿曰信三宿曰次次非退之謂謂次止而不輕進也若春秋次滑次召陵是已古者讓而避必於左詩云宛然左辟四得位而无應无應不可以行得位則可以處次以聽主帥之令柔不銳逆正不妄動視三之輿尸遠矣案三說皆據兵法爲言

何氏說勝

田有禽釋文徐本作擒臧玉林經義雜記集解載荀

法嫏嬛館補校

奭曰二帥師擒五郊古文易本作擒也李鼎祚作
擒云六五居尊失位蓋猶殷紂而被武王擒於鹿
臺之間易辭以臣伐君假言田獵徐仙民易音據
王弼注則禽亦作擒也盧召弓釋文攷證引此以
爲既假言田獵則假言禽獸亦可古禽亦並作擒
即訓爲擒亦不必改字但周公意恐不如此
利執言郭京舉正謂王弼本作之行書向下引脚稍
類言字轉寫相仍故成謬誤案李鼎祚集解本亦
作執言引虞翻曰五震爲言則京說非也

李九我云開創承家所以優功臣而嚴封建見聖人待天下之公小人勿用所以御才將而絕禍端見聖人慮天下之遠

比象曰比吉也晁說之錄古周易引王昭素云多此也字本義從之云三字衍何氏訂詁比吉也乃漸卦女歸吉也之例添一也字覺有詠歎意舊作衍文非也

子夏傳地得水而柔水得地而流比之象也集解引如此今本子夏易傳作地藏水而澤水得地而出

後人所易不及原文

漢書魯恭傳引易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來自我而吉已案坎爲水有雨象虞翻解雲行雨施云上坎爲雲下坎爲雨蓋一家之說

陳皐易論說比六二云比不在外而從於內乃婦人之道非君子通適之方不自失而已翰案朱子孟子集註程子有謂官言於上曰人生一日之間接賢士大夫之時多親宦官宮妾之時少則可以涵

養氣質而熏陶德性可與此義參通

郭京舉正失前後舍逆取順也今誤倒其句趙汝楳云案小象此類頗多恒九四曰田无禽象曰久非其位安得禽也解初六曰无咎象曰剛柔之際義无咎也旅九三曰喪其童僕象曰以旅與下其義喪也凡是皆與此正同此聖人互文明理之妙庸可聽改

小畜密雲不雨王弼注兩者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而爲雨邱光庭兼明書非之云夫陰

陽二氣生於黃泉氤氳交結出地爲雲二氣力均則能爲雨或陰氣少而陽氣多或陰氣多而陽氣少皆不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也小過不雨者陽氣少也小畜上九旣雨旣處者陽極則陰也楊慎丹鉛總錄易云密雲不雨自我西郊天地之氣東北陽也西南陰也雲起東北陽倡陰必和之故有雨雲起西南陰倡陽不和故無雨俗諺云雲往東一場空雲往西馬濺泥雲往南水潭潭雲往北好曬麥是其驗也

梁元帝連山自序著名聚雲非關地極之山卦有㣲
雲能擁西郊之氣著名聚雲不知所出亦甚新
胡旦演聖通論文王當紂之時左右儉人終不能以
止其進以此知文王志在明夷而志在小畜陳文
佐云臣不可僭僭則亂天下密雲不雨自我西郊
戒下專上施也陳義尤新
呂氏春秋務本篇引易曰復自道何其咎吉以言本
無異則動卒有喜高誘注乾爲天天道轉運爲乾
初得其位旣天行周匝復始故曰復自道也復自

進退又何咎乎動而无咎故吉也乾動反其本終復始無有災故卒有喜也呂氏所述蓋商瞿傳受之古義諸注蓋本韓嬰又荀子大略篇復自道何其咎春秋賢穆公以爲能變也此亦在漢師前義

視呂氏尤古

胡銓易傳拾遺小畜上體乾復上體坤乾坤相應故小畜初九復自道九二牽復吉與復六四中行獨復六五敦復无悔義相類牽復不自失敦復中以自考二五皆得中故也困學紀聞取之

呂氏春秋愼大覽引易曰愬愬履虎尾終吉高誘注

愬愬懼也居之以謙行之以恐懼戒愼如履虎

尾終必吉也與今易履虎尾愬愬終吉文句異呂

覽所見蓋聖門初本也

惠氏棟九經古義履九二履道坦坦幽人貞吉虞翻

云時九二在坎獄故稱幽人其釋象辭云雖幽訟

獄中終辨得正故不自亂荀卿子曰公侯失亂則

幽注云如晉文公執衛成公寘諸深室今學者輒

目高士爲幽人非也

項安世周易玩辭九三反目稱妻言相敵也上九旣
雨稱婦言相順也
李宏甫云渺覩跛履文王羑里以前事也愬愬終吉
文王羑里以後事也其旋元吉又文王爲西伯賜
斧鉞得專征伐以後事也皆文王之卦也翰案繫
辭傳雖言當文王與紂之時未必周公繫爻全從
父事立義也
漢書劉向傳易曰小人道長君子道消君子道消則
政日亂故爲否否者閉而亂也君子道長小人道

消小人道消則政日治故爲泰泰者通而治也先言否後言泰有望治之意沈作喆寓簡引屈諫未見錄云泰大也世治太甚而將反也故聖人處泰而益懼黃道周易說世之有否泰猶寒之必暑也暑之必寒也天也然方其將治則有交孚之意及其既治則有預防之規所以保泰而不使至於否者是猶未暑而求葛未寒而求裘也人也說皆附切

邵伯温周易辨惑謂內外者不惟在位在野而已但

信而任之則爲內疏而遠之則爲外韓棨魏文靖事宋穆陵進講泰卦嘗曰內君子外小人固爲泰也第在外而心腹是寄不爲外在內而情意不親不爲內此邵氏之所本可謂深於立解矣

困學紀聞引玉泉喻氏云泰小人道消非消小人也化小人爲君子也案即舜湯舉臯陶伊尹不仁者遠之義喻氏名樗著易義

漢書食貨志引易曰后以裁成輔相天地之宜以左右民備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

案此則財成之財作如字解爲的似不必依衎爽

改財爲裁也

拔茅茹以其彙釋文引傅氏注云彙古偉字美也古

文作胃葦作彙出也鄭云勤也盧氏考證引呂氏

音訓葦作蔶出也鄭作貴勤也似此有脫文翰案

作偉作蔶作貴諸本異字不必强解今本作彙說

文彙蟲似豪豬也爾雅釋獸彙毛刺郭璞注與蝟

同義與茅茹無涉又說文𦮃草木𦮃字之貌司馬

光類篇今文書作彙字然則古文作胃是本字作

彙者與𢑞字通也漢書劉向傳在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉在上則引其類在下則推其類是彙字直作類字解矣或據爾雅釋草拔蘢葛遂牡茅以拔茅爲二草名拔茅皆蔓生故以類牽引而進爾雅二句連文即釋易之拔茅也可備一義

楚詞離騷循繩墨而不頗王逸注引易无平不頗知易本不作陂也唐孝明改洪範無頗從泰卦九三之無平不陂豈知古易本亦作頗乎

泰六三象唐石經及注疏本並作象曰无往不復釋文出象曰无平不陂云一本作无往不復李氏集解本亦作无平不陂天地際也下引宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也玩宋氏注則經文當是无平不陂无往不復天地際也傳本互有脫異

泰三四交錯得歸妹之卦故同於歸妹之五爻子夏傳帝乙歸妹謂湯之嫁妹也京房易傳載湯嫁妹

之辭曰無以天子之貴而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義案此爻尙主之象不舉堯降二女于嬀汭而舉帝乙者周因殷禮也曷不肅雝王姬之車二南風化蓋本於此唐王珪子敬直尙南平公主使執婦禮郭瑗尙昇平公主主奏其失肅宗以爲兒女言不可聽此皆三代後僅見之事可以當泰五爻之占矣

王符潛夫論思賢篇易稱其亡其亡繫于苞桑是故

養壽之士先病服藥養世之君先亂任賢是以身
常安而國脈永也以兩先字解兩其字甚精

楊文煥五十家易解說否上九云處否之道靜止者
能之轉否之道剛彊者能之閻邱所云泰之終言
城復于隍以戒之否之終言先否後喜以勸之若
以否泰相仍爲一定之數則易不必作矣

淮南子繆稱訓黃帝曰芒芒昧昧從天之道與元同
氣故至德者言同略事同指上下一心無歧道旁
見者遏障之於邪開道之於善而民鄉方矣故易

曰同人于野利涉大川此亦用九師說晉人言名

理似之

王昭素易論同人曰三字錯本義以爲衍文案正義

稱同人曰猶言同人卦曰也

東坡易傳水之於地爲比火之於天爲同人同人與

比相近而不同不可不察也比以无所不比爲比

而同人以有所不同爲同翰案君子周而不比小

人比而不周處比而不失其道在周君子和而不

同小人同而不和處同人而不失其道在和

五經異義說同人于宗言同姓相娶吝道也其義最古馮當可易論以卦體言之則有大同之象以爻義言之則示阿黨之戒孫光易解親其所親則疏者隔矣黨其所黨則遠者疑矣不亦吝乎渾括而論亦極名通

漢書王莽傳命明學男張邯稱說其德及符命事因曰易言伏戎于莽升其高陵三歲不興莽皇帝之名升謂劉伯升高陵謂高陵侯子翟義也言劉升翟義為伏戎之兵於新皇帝世猶殄滅不興也又

雨舫娛廬補校

析人鄧郿于匡起兵崔發言周禮及春秋左氏國有大災則哭以厭之故易稱先號咷而後笑宜呼嗟告天以求救攷莽時齊人衡咸爲講學大夫咸爲五鹿充宗弟子此時易說緣飾附會妄誕不經如此則充宗傳梁邱易以教授其學術槪可知矣五鹿嶽嶽朱雲所以折其角也

姚規說大有元亨云互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則收成大富有也

大有元亨矣姚規不知何人隋書經籍志有姚規

周易注七卷在梁何胤伏曼容朱异之下當是梁陳間人其書久佚李鼎祚集解引此節說詳五

　惟蓋治鄭虞之學者

大有初九无交害匪咎艱則无咎王恕玩易意見匪咎言匪无咎也蓋大有之初雖无交結之大害豈无逾失之小咎必艱以處則无咎也輸案匪咎自與无咎異然硬說匪无咎亦不可陸希聲周易傳初爲大有之始能剛健在下既遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非離羣之行以絕於物匪

可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎說雅咎最得其解

左傳僖二十五年卜偃爲晉侯筮遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也村預集解乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象亦以互卦爲言漢人家法也

大有九三匪其彭子夏傳作旁干寶云彭亨驕滿貌

姚信云彭旁聲則彭與旁二字通也案句微周易廣疏九四居大有之世時近至尊勿用晉文公召周襄而狩河陽如不在五之旁則无咎此以旁字爲解又白氏易義九四不正折以事九三之權臣若魏之王祥不拜晉文汲黯長揖衛將軍是也義亦作旁皆謂四在三之旁也干寶訓彭亨驕滿太平廣記載軒轅彌明與劉師服石鼎聯吟有龍頭縮菌蠢豕腹脹彭亨之句廣韻作膨脝脹貌與[illegible]

本作匪其尪與彭亨義正相反
程迥周易外編小象叶聲韻故太元測亦有韻蓋於
離爻論之陸德明大有九四晢字音哲蓋不知有
此當音制乃叶韻陽在下也下音戶進无咎也音
咎單之咎與辯晢也與明星晣晣同古人文字多
此類蓋韻皆借用不可不知也此說具有特識但
謂陸氏只音哲則尚失考案釋文晢古舌反徐李
之世反又作哲字之世一音陸因作制讀矣徐鄭
周易新義晢作哲則卑取釋文哲字一說非陸氏

音義不備也

左傳閔二年成季之將生也桓公使筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所丄義云不取周易之文筮者推演卦意自爲其辭斡案此與僖十五年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也襄十五年崔杼欲娶棠姜筮之遇困之大過陳文子說其繇曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其

宮不見其妻凶无所歸也並是筮者解易爻之辭
同復于父敬如君所正厥孚交如之義變辭言君
父切指成季之生耳若秦伯伐晉卜徒父筮之其
卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐成十六
年晉楚遇于鄢陵晉侯筮之史曰吉其卦遇復曰
南國蹙射其元王中厥目不言之卦且其爻辭與
周易卦彖絕不類則連山歸藏之卦辭也
鹽鐵論論菑篇好行善者天助以福符瑞是也易曰
自天祐之吉无不利好行惡者天報以禍妖菑是

也春秋曰應是而有天菑案此說與象傳遏惡揚善義合

韓詩外傳成王封伯禽於魯周公誡之曰往矣子無以魯國驕士吾文王之子武王之弟成王說苑作今王之叔父也又相天下吾於天下亦不輕矣然一沐三握髮一飯三吐哺猶恐失天下之士吾聞德行寬裕守之以恭者榮土地廣大守之以儉者安祿位尊盛守之以卑者貴人衆兵强守之以畏者勝聰明睿智守之以愚者善博聞强記守之以淺者

智夫此六者皆謙德也夫貴爲天子富有四海由
此德也不謙而失天下亡其身者桀紂也可不愼
歟故易有一道大足以守天下中足以守國家近
足以守身謙之謂也夫天道虧盈而益謙地道變
盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙是
以衣成則必缺衽宮成則必缺隅屋成則必加拙
示不成者天道然也易曰謙亨君子有終吉詩曰
湯降不遲聖敬日躋其無以驕國驕士也劉向說
苑敬愼篇亦引此節下載孔子讀易至於損益則

喟然而歎子夏避席而問曰夫子何為歎孔子曰夫自損者益自益者缺吾是以歎也子夏曰然則學者不可以益乎孔子曰否天之道成者未嘗得久也夫學者以虛受之故曰得者不知持滿則天下之善言不得入其耳矣昔堯履天子之位猶允恭以持之虛靜以待下故百載以逾盛迄今而益章昆吾自臧而滿意窮高而不衰故當時而虧敗迄今而逾惡是非損益之徵歟吾故曰謙也者致恭以存其位者也夫豐明而動故能大苟大則虧

矣吾戒之故曰天下之善言不得入其耳矣曰出
則吳月盈則食天地盈虛與時消息是以聖人不
敢當盛升與而過三人則下二人則軾謂英盈虛
故能長久也子夏曰善請終身誦之二書所載周
孔之言甚詳雖出孳擬非深於周情孔思者不能
道也

潛夫論讚學篇易曰天道虧盈以沖謙故以仁義費
於彼者天賞之於此以邪取於前者天奪之於後
是以持盈之道挹而損之則亦可以免於亢龍之

悔乾坤之德矣可與前說相表裏

鬼神害盈而福謙釋文而福京本作而富洪适隸釋載愼令劉修碑鬼神富謙亦用京君明本

虞翻說謙卦云乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨引彭城蔡景君云剝上來之三朱震漢上易叢說推明虞翻蔡景君伏曼容旁通之義謂六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮不窮所謂通也又推明虞蔡伏蜀才李之才所謂自某卦來

之說謂訟剛柔而得中隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而爲主於內大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損彖曰損下益上又曰損剛益柔益彖曰損上益下又曰自上下下渙彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛爻之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂唯變所適也蔡景君不知何

人案漢書藝文志有蔡公二篇殆虞氏所稱乎

劉表周易章句說謙彖曰地中有山以高下下故曰

謙謙之爲道降巳升人山本在地上今居地中亦

降體之義故爲謙彖也李氏集解取之

謙六四无不利撝謙王錫周易口訣三之與五若皆

指揮皆順從之不敢違於三五法則是指揮皆謙

也故无不利翰案春秋左傳襄十三年范宣子讓

其下皆讓欒黶爲汰弗敢違也卽撝謙之義

謙六五利用侵伐王廙本作寑翰案寑息也寑伐猶

云弭兵也五爲謙卦之主訓衺義長當與利用行
師不同上六處謙之極非有所振作即於頽廢矣
故利用行師征邑國
國語載晉公子重耳親筮得貞屯悔豫司空季子說
其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也韋昭注居
樂母在內也出威震在外也居樂故利建侯出威
故利行師鄭康成易注震爲雷諸侯之象坤爲衆
師役之象故利建侯行師二說不同吳澄易纂言
坤爲震侯之國震爲坤衆之師統全卦而言本鄭

韋二說皆通

豫利建侯行師莊氏謂建侯即元亨行師即利貞正義引之云屯元亨利貞文後別云利建侯以莊氏非是又義海引薄洙云豫无四德者豫逸爲樂而不及亂也況主失其道四爲權臣四德所以无也翰案豫言利建侯只闕三德爾薄氏說義亦太深刻

困學紀聞上天下澤此易之言禮也雷出地奮此易之言樂也呂成公之說本於漢書上天下澤春雷

奮作先王觀象爰興禮樂翰案鄧元錫易經繹雷天氣聖人作樂以應天澤地形聖人制禮以配地出奮者性故樂由中出以彌性上下者形故禮自外作以制形樂由陽來雷地天地之交也故調和諧合而樂與禮自陰作天澤天地之判也故高下散殊而禮制以經詁經較呂說尤爲精密

禮記正義引五經異義施讎說外傳曰三王之樂可得觀乎知王者所封二代而已此不知於經句何屬意其說先王作樂以崇德歟

白虎通說介于石不終日貞吉云君待放者與君用其言耳事已行災咎將至無爲留之翰案二爲臣位故以臣去國爲說

朋盍簪呂氏古易音訓引陸希聲那讒作用晁氏引陰宏道云張揖古今字詁庬作攢埤蒼云攢疾也攢與簪同又引徐氏云簪顏作攢今捷字王應麟云至侯果始有冠簪之訓晁景迂云古者禮冠未有簪名翰案朋之合捷卽朋至斯孚之義陸以朋爲用誤以簪爲冠簪並失之但晁氏謂古禮冠未

有簪名亦非也桓寬鹽鐵論神禹治水遺簪不顧
則冠簪之有亦遠矣
楊煥五十家易解說豫六五曰大凡涉憂則福至耽
樂則禍生案卽孟子生於憂患而死於安樂之義